周易通論月令

叙

考實物得捷德然

生卷易義貫通大

乎心得後之生積

於易學及鏡月序
箋以易解釋陰陽
陰陽卦氣進退消
長之理發、乎人

藏板

康年之室矣輶軒
載途未暇細參訂
正略誌其大旨如
此

道光九年五月

會稽胡爾益

陳序

古之聖王欽崇天道愛養民生考厤以授時布月以定氣三微成著三統得中始于農畝之稼穡終于明堂之政令用能保世延祚錫羨蕃祉堯舜三代鮮不臻此秦呂氏頗采古書傳十二月紀合諸大戴記之夏小正逸周書管子淮南書及易緯是類謀書緯璇璣鈐董子繁露所載皆三代緒餘呂氏間糅以秦制鄭氏注此取王居明堂禮爲證頗訾其牴牾若夫淹通該洽制作同苻體裁精簡輔經而行故詞無支羨獨恨孔仲達爲正義

攟演雜說鶩廣游詞至如鄒子書崔寔四民月令氾勝
蔡癸諸作雖篇帙可徵亦多從刊落後人病之旌德諸
生姚子仲虞慨九流七略十不一存勤心稽考零章碎
句筆采字摘以發明鄭學芟畧孔義搴蘭蕙于蕭稂拾
金璧于澗渟繁稱博衍之中使人遵循而得聖王齊七
政調玉燭之大要可謂好學深思如揚雄其人者也余
自湖孰來權寧纂適生以季考入郡持此書問序于余
名曰箋者以繼鄭公之後猶鄭之箋毛何休之學公羊
不敢自名一家耳姚生年富力強前代之書需實事求

是者尚多吾一麾出守袞袞二十餘年宦情已淡名心未忘尚欲整齊舊句俟得如姚生者共商搉之

道光九年五月燕山陳雲序

宋序

月令者大易陰陽之道散於政事者也以六十卦當七十二候錯綜於四時爲政由是驗消息之故至於日度周星音律數法皆通乎易非周公不能作周公立明堂以布月令自秦以後皆所依用故周書及呂覽淮南遞相沿襲不得以呂覽所錄遂以爲秦時書也要之月令一篇備觀象於天觀法於地鳥獸之文與地之宜合乎君子先愼乎德以義爲利之旨則可以疑周官而不可不信月令也余久思致力斯事體大遲回未就今仲虞

以學易之暇貫通以言其理是則可爲豪傑之士矣余每欲明大義無信之者不意得識仲虞上下議論無不渙焉仌釋是亦一樂也

道光八年二月十七日長洲朱翔鳳記

周易通論月令序

旌德姚配中撰

漢書藝文志云樂詩禮書春秋五者葢五常之道相須而備而易爲之原易爲五常之原義無不通故伏生以之傳書轅固生以之說詩董仲舒以之解公羊劉子政以之詁春秋劉子駿京君明以之詮律呂至鄭氏注禮往往以易爲證是以周秦百氏罔不耑原于易易固無不通也而其陰陽消息卦氣從違之驗則莫近于月令以故明堂陰陽之說舊有專家惜其書久佚無從考證

耳周易首乾正月月建子歸藏首坤正月建丑連山首艮正月建寅而要皆以乾元爲消息之宗月令季秋爲來歲受朔日法乾元也月令之傳其原自遠配中于注易之暇會通其義爲月令箋五卷以鄭爲宗其有不同取諸羣說猶鄭之箋毛不嫌存異義也因復探其微言大義統而論之附于周易姚氏學之後述己所聞證以經傳於所不知葢闕如也凡二卷名曰周易通論月令憶曩注周易與友涇包季衷反復辯論解疑釋惑益我良多季衷捐館舍今已九年矣是書之成莫由正其訛謬

恨何如之

道光十四年歲次甲午五月十一日書於棲真山麓之

文石居

受業舒城李宗沅

合肥趙彥吉

同邑郭賢坤

汪守成

饒本烋

男 邦選仝校

周易通論月令卷第一

旌德姚配中撰

董子曰古之造文字者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王說文王部[illegible]淮南子曰帝者體太一王者法陰陽霸者則四時君者用六律本經文禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神其降曰命注云聖人象此下之以爲教令其官於天也注云官猶法也此聖人所以法於天也月令者聖王所以體元出治順陰陽之消息以贊

化育參天地致中和而成既濟者也呂氏春秋名類云黃帝曰芒芒昧昧因天之威與元同氣後漢魯恭議云月令周世所造而所據皆夏之時也蔡邕明堂月令論云月令篇名曰因天時制人事天子發號施令祀神受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂所以示承祖考神明明不敢褻瀆之義故以明堂冠月令又云月令文義所說博衍深遠宜周公之所著也官號職司與周官合周書七十一篇而月令第五十三秦相呂不韋著書取月令爲紀號淮南王安亦以取爲第五篇改名曰時則故偏見之徒或云月令呂不韋作或云淮南皆非也隋牛宏議云明堂月令者鄭云是呂不韋著春秋十二紀之首章禮家鈔合爲記蔡邕王肅云周公所作束晳以爲夏書劉瓛云不韋鳩集儒者尋於聖王月令之事而記之不韋安能獨爲此記宏案不得全稱周書亦未可即爲秦典其內雜有虞夏商周之法皆聖王仁恕之政也既中案禮運言得

夏時得坤乾據禮運所說大抵言禮本於天地陰陽而以之爲政卽月令之義月令蓋古有其書代有損益在周爲周在秦爲秦不必辯爲誰氏之作也易說卦傳曰帝出乎震帝者乾元也萬物出乎震萬物者元所爲也出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮而元周八卦矣所謂盛德在某也月令于五行之類俱曰其某獨于金木水火不曰其德某而曰盛德在某于土則又直謂之中央土者何董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行五行相生文五行者萬類之統其列也若八卦之方位而盛

德之在某則若帝之出乎震齊乎巽相見乎離云云也故曰在在者有不在也某日立春則盛德在木立春之前未嘗無木某日立夏則盛德在火立夏之後未嘗無木特俱非盛德之所在耳是故五行者以其行言之則周四時白虎通五行云言行者欲言爲天行氣之義也以其成物言之則歷四時以其壯老生死言之則互相因互相濟也淮南墜形云木壯水老火生金囚土死火壯木老土生水囚金死土壯火老金生木囚水死金壯土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死案此亦一氣之轉也非若甲乙丙丁之類各肖一行之性太皡句芒之類各象一時之氣

羽毛鱗介之類各成一氣之形而不得相通也且每一時之所謂其某者皆五行之分而可指名者金木水火土則其統也大史謁之天子曰某日立春盛德在木則諸從可知矣故盛德在某不與其日等並舉而特詳于大史之謁且不曰其德而曰盛德也盛德在木時爲春天子效之而行春令七十二候者天地盛德之所爲順時而行令者天子之所爲天子之盛德也董子所謂恩及草木恩及于火恩及于土恩及于金石恩及于水者也五行相生文中央土不曰盛德在

某者董子曰木五行之始也水五行之終也土五行之中也是故木主生而金主殺火主暑而水主寒天之數也土居中央爲之天閏土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土兼之也金木水火雖各職不因土方不立土者五行之主也（五行之義文）蓋中央者四方之所交會將生者出將歸者入德合无疆而無時不在者（天德无疆坤與乾合德故德合无疆說卦于坤不言方亦此義）故曰中央土明其爲五行之主居中央而統四方也（白虎通五行云土王四季各十八日土所以王四季何木非土不生火非土不榮金

非土不成水非土不高土扶微助衰歷成其道故五行更王亦須土也王四季居中央不名時此坤元之藏乾元者也乾元周而四時成八卦列矣八卦者明堂之位天子之居周明堂元之周八卦也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮崔憬云帝者天之王氣也以其周王天下故謂之帝帝之所在因時易名而八卦位為坎離震兌者四正乾艮巽坤者四隅而明堂之法立為四正者明堂之四堂四隅者四堂之左右个洪範五行傳云孟春御青陽左个索祀于艮隅仲春御青陽正室索祀于震正季春御青陽右个索祀于巽隅孟夏御明堂左个索祀于巽隅仲夏御明堂正室索祀于

雝正季夏御明堂右个索祀于坤隅孟秋御總章左个索祀于坤隅仲秋御總章正室索祀于兌正季秋御總章右个索祀于乾隅孟冬御元堂左个索祀于乾隅仲冬御元堂正室索祀于坎正季冬御元堂右个索祀于艮隅元位中央藏于戊己則明堂之大廟大室也乾元一歲而周八卦天子十二月而周明堂象乾元也乾元所在因時易名而封氣應之天子所居因時易政而時氣應之七十二候者八卦之驗八風之應十二月政令休咎之徵也古微書引通封驗云八風以時至則陰陽合王道成萬物得以育生王者當順八風行八政當八卦也明堂謂之五府者五帝之府也玉藻疏引尚書帝命驗云帝者承天立五府以尊天重象也五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文

祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩唐虞謂之五府夏謂之世室周謂之明堂皆祀五帝之所也宋均注云象五精之神也天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是爲天府文祖者赤帝赤熛怒之府火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂黃帝之舍樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄靜四時之主故謂之神主周曰太室顯紀者白帝白招拒之府紀法也金精斷割萬物故謂之顯紀周曰總章元矩者黑帝汁光紀之府矩法也水精元昧能權輕重故謂之元矩周曰元堂靈府者蒼帝靈威仰之府周曰青陽

五帝之號因時易名其實則乾元耳解在周易姚氏學豫

象傳

乾消息在巳故明堂位在巳玉藻疏引異義講學大夫淳于登說明堂在國之陽丙巳之地周公祀文王于明堂以配上帝五精之帝太微之庭中有五帝座星鄭云淳于登之言取義于援神契援神契說宗祀文王于明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四達布政之宮

在園之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在太微于辰爲巳是以登云然今漢立明堂于丙巳由此爲也水木用事交于東北木火用事交于東南火土用事交于中央金土用事交于西南金水用事交于西北周人明堂五室帝一室合于數

乾陽滅于戌消入中宮伏而藏于戌荄于亥此乾元之位消息之宗也解在周易姚氏學釋數籍故曰天宗後漢志注引盧植云天宗六宗之神書謂之六宗以其爲六氣之宗也後漢志注歐陽和伯夏侯建曰六宗者上不謂天下不謂地傍不謂四方在六者之間助陰陽變化者也又大宗伯疏引歐陽說六宗者居中央恍惚無有神助陰陽變化案此即易之元也坤元位中央藏乾元元不可見故恍惚無有名之爲六宗猶易不言元用九但言用九也後漢志元初六年以尚書歐陽家說六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗三月庚辰初更立六宗祀于雒陽

西北戌亥之地蓋西北乾位元之所藏立六宗祀于西北戌亥之地則以六宗爲乾元之明矣志論謂易無

六宗在中之象豈其然乎魏景初二年散騎常侍劉卲以爲萬物負陰而抱陽沖氣以爲和六宗者太極

沖和之氣爲六氣之宗者也案太極沖和之氣謂乾元坤元之交也變化之本象數之

原孟冬坤用事當乾位乾陽之老爲蓍坤陰之老爲龜故孟冬命太史釁龜筴占兆審卦吉凶卜筮者

聖王所以尊天而吉凶與民同患者也祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易抱龜南面天子

卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也易繫辭傳曰蓍之德圓而神卦之德方以

知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患洪範九疇七日稽疑白虎通蓍龜云所以

先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後同于蓍龜聖人獨見先睹必問蓍龜何示不自

尊也視之不見聽之不聞循之不得者也白虎通曰火

大陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衛之也五行元之伏藏天子居九重之象也四時之氣元主之四時之令天子主之天子者天下之元體元出治者也故于季秋定法制焉象元之伏而爲消息之原也洪範五皇極皇建其有極曰皇極之敷言馬融注云王者當極行之使臣下布陳其言是彝是訓于帝其訓馬云是大中之道而常行之用是教訓天下于天爲順也即此義也天下有道禮樂征伐自天子出則王道蕩平正直而天下遵王矣故曰天子作民父母以爲天下王五者中央之數皇極

者乾元也謂之皇極者皇大也極中也中央元氣謂之太極王者建極是爲皇極乾元爲萬物之宗萬物消息根于乾元而順乎八卦八卦效而歲功成王者體元建極調變陰陽而物各以候應矣明堂之政王道之成也後漢志云若夫用天因地揆時施教頒諸明堂以爲民極者莫大乎月令白虎通辟云援神契曰天覆地載謂之天子上法斗極又辟雍云天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重有道顯有能褒有行者也王居明堂各象其方色知方色則知當行之政矣鄭顗曰王者隨天譬猶自春徂夏改青服絳者也見本傳案五色者陰陽之交一氣之轉也乾爲大赤坤于地爲黑西北乾

伏于下十月坤用事故元元者三入赤汁又三入黑汁說文云元幽遠也黑而有赤色者爲元象幽而入覆之也坎主冬陰凝陽故北方元陽伏于內則元發于外則赤赤與白并則黃中央之色坤之元也坤元伏離中故易曰黃離元吉元黃并則爲蒼震主春故爲元黃元黃者蒼也白者西方之色極而反于素者也赤極則黃黃極則白易曰賁无色也白極仍轉而爲元其每月首紀日所在者日月相推而明生寒暑相推而歲成日月者陰陽之宗所以消息陰陽而成寒暑者也參同契以坎離爲乾坤二用謂坎離消息陰陽乃乾坤之元也是以日月會而辰一移辰移而陰陽之消息隨之寒暑之往來應焉此所以紀昏旦之星以之知日躔驗晝夜之長短也洪範五紀紀歲日月星辰

歷數堯典首以欽若昊天歷象日月星辰敬授民時舜受終文祖首以在璿璣玉衡以齊七政此帝王之首事也孟春之月日在營室據周語日月底于天廟韋昭注云底至也天廟營室也孟春之月日月皆在營室大戴記云虞夏之歷正建于孟春謂志文史記歷書昔自在古歷建正作于孟春則日在營室乃正月朔旦立春人正之歷元也淮南子曰天一元始正月建寅日月俱入營室五度天文又云天一以始建七十六歲日月復以正月入營室五度無餘分名日一紀洪範傳曰歷記始於顓頊上元太始閼蒙攝提格之歲畢陬之月朔日己巳立春七曜

俱在營室五度唐志一行議引蔡邕命論云顓頊歷術日天元正月己巳朔旦立春俱以日月俱起于天廟營室五度今月令孟春之月日在營室蔡命論嘗卽月令論之說則營室五度在諏訾之初與三統歷相較六度依法宮移六度則正月日在營室二月在奎三月在胃五月在東井六月在柳七月在翼八月在角十月在尾十一月在斗合者九宮四月在觜觿九月在氐十二月在虛不合者三宮漢書律歷志諏訾初危十六度立春中營室十四度驚蟄終于奎四度降婁初奎五度雨水中婁四度春分終于胃六度大梁初胃七度穀雨中昴八度清明終于畢十一度實沈初畢十二度立夏中井初小滿終于井十五度鶉首初井十六度芒種中井三十一度夏至終于柳八度鶉火初柳

九度小暑中張三度大暑終于張十七度鶉尾初張十八度立秋中翼十五度處暑終于軫十一度壽星初軫十二度白露中角十度秋分終于氐四度大火初氐五度寒露中房五度霜降終于尾九度析木初尾十度立冬中箕七度小雪終于斗十一度星紀初斗十二度大雪中牽牛初冬至終于婺女七度元枵初婺女八度小寒中危初大寒終于危十五度須以觜二度增畢減參二度與觜則畢十八度觜二度參七度而四月日在畢以氐之十度為房初度則氐九度房十一度而九月日在房以虛初為女終度則女增一度虛減一度而十二月日在女矣淮南天文云星分度角十二亢九氐十五房五心五尾十八箕十一四分一斗二十六牽牛八須女十二虛十危十七營室十六東壁九奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜

觜二參九東井三十三輿鬼四柳十五星七張翼各十八軫十七凡二十八宿也案漢志無四分一係同

星度增減時或有異亦如宮度之移易不必盡同也

案晉志引費直分野與漢志不同諏訾起危十四降婁起奎二大梁起婁十則奎當有二十二度後漢志蔡邕章句宮度與三統不同乃後漢所用之宮度非月令宮度也

爾雅云諏訾之口營室東壁也壽星角亢也大辰房心尾也據此是諏訾當起營室壽星當起角大辰當起房與月令合則月令宮度乃分星之最古者後世互有增減不得以例月令也以月令中星較之則或過或不及類多然舉一月不專以一日之昏旦言也寅正歷元起于立春故孟春命太史

洪範五紀歲日月星辰歷數天即歲也歲一周天故謂之天宿離不貸云云即歷數也漢志云迺定東西立晷儀下漏刻以追二十八宿相距于四方舉中以定晦朔分至躔離弦望合朔而日月交日月交而陰陽交陰陽交而氣一變日至十二宮之初爲節至其中爲中氣節在合朔之前則陽先陰後節在合朔之後則陽後陰先氣盈朔虛而閏生焉月始于朔而立春日在營室不定在朔故云之月言孟春之月日已在營室而立春昏參中旦尾中則其日甲乙其帝太皥云云也若日未在營室則其日仍壬癸若孟春之前日已在營室則其日即甲乙故云之月所以統前後也餘月例諸故曰日窮于次十二次星度節氣也月窮于紀十二合朔也天地之陰陽隨日月日月移

而陰陽變此乾坤二用所以消息陰陽一往一來而
成歲者也參同契云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當注云坎離者乾坤二用二用無
爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常參同契又云五行守戒不妄盈縮易行周流屈伸反覆幽潛
淪匿變化于中包囊萬物爲道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離没亾星回于天復
起營室也曰數將幾終歲且更始則月令爲建寅之
令審矣案不得以季秋有來歲之文遂謂爲秦典又案孟夏命太尉時陽氣廣大慰萬物故秦命太
尉古微書引元命苞云尉尉者慰民心撫其實也御覽引蔡云太尉卿官惠氏棟云緯候始于先秦中候握
河紀有舜爲太尉之文錢氏鈔云晉蕭部奚爲元尉韋昭注云中軍尉也鐸遏寇爲輿尉注云上軍尉也
管子分州以爲千里里爲之尉則尉之稱不自秦始案左傳襄二十一年將歸死于尉氏注云尉氏討姦

之官漢書地理志陳畱郡尉氏應劭云古獄官名曰尉氏水經渠水注尉氏鄭國之東鄙弊獄官名也鄭大夫尉氏之邑是尉之稱不始于秦閔二年左傳羊舌大夫爲尉注云軍尉司馬主兵中軍上軍皆稱尉則司馬之爲太尉亦古官名也日以動陽月以動陰而一日之陰陽亦從可知乾坤十二消息復臨泰大壯夬乾六卦爲息陽息也姤遯否觀剝坤六卦爲消陰消陽也不見坎離其周流于一歲之終始一陰一陽以成既濟者莫非坎離也日月爲易縣象著明一往一來坎離交而形伏所謂保合太和也元之用也政令順則既濟定政令反則未濟窮矣甲乙以明陰陽之性也陰陽者水火而已二氣交則水火之形伏

故十二消息不見坎離此天地合和之氣太極之渾函周流無竟無時或息所以動日月者也以日照晝以月照夜而陰陽交其隨日月而升降往來者消息之氣所以成既濟者也是故生物成物之陰陽以日月動日春分過赤道而北則地中之陽隨日而出地日秋分過赤道而南則地中之陽隨日而入地日過赤道而北則陽之隨日動也漸高日過赤道而南則陽之隨日動也漸下而寒暑分焉後漢志天一晝夜而運過周星從天而西日違天而東日之所行與運周在天成度在厤成日居以列宿終于四七受以甲乙終于六旬日月相推日舒月速當其

同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與爲衡分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦晦朔合離斗建移辰謂之月日之行則有冬有夏冬夏之間則有春有秋是故日行北陸謂之冬西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋日道發南去極彌遠其景彌長遠長乃極冬乃至焉日道斂北去極彌近其景彌短近短乃極夏乃至焉二至之中道齊景正春秋分焉日周于天一寒一暑四時備成萬物畢改攝提遷次青龍移辰謂之歲

春其日甲乙者謂日之行在甲乙陽氣隨日屈以求信而物之象其氣之性而生者亦皆解孚甲抽軋而出也

鄭云乙之言軋也日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲抽軋而出因以爲日名焉乘日行青道故其日甲乙高誘云甲乙木日則專以干支相配之日言非是史記律書云甲者言萬物剖孚甲而出也乙者言萬物生軋軋也說文云甲東方之孟陽氣萌動

（从木戴孚甲之象乙象春草木冤曲而出陰氣尙強其出乙乙也）夏曰丙丁中央曰戊己秋曰庚辛冬曰壬癸以是例諸而物之衆其氣者亦各以時異矣（白虎通五行云甲者萬物孚甲也乙者物蕃屈有節欲出丙者其物炳明丁者強也戊者茂也己者抑屈起庚者物更也辛者陰始成壬者陰使任癸者揆度也）董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行（五行相生文）五行者陰陽之往來于四時者也洪範五行水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡此五行之性也木之性屈以求信故曲直所謂甲乙也火就燥故炎上所謂丙丁也（史記律書云丙者言陽道著明丁者

言萬物之丁壯也土生萬物故稼穡所謂戊己也說文云戊中宮也象六甲五龍相拘絞也己中宮也象萬物辟藏詘形也漢志云豐楙於戊理紀於己秋曰庚辛庚辛者更新也故從革謂其從氣化也漢志云斂更於庚悉新於辛冬曰壬癸壬者水入地中妊養物癸象水從四方流入地中之形故潤下謂其流溼也說文云壬位北方陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人褢妊之形癸冬水土平可揆度也象水從四方流入地中之形此五行之性然也順其性則歲功成逆其性則歲功敗矣書僞孔傳云木可揉使曲直專以用言之非是案五行志以輪矢傷敗爲木不曲直之驗亦以木失其性則用之亦變此正以驗其曲直之性耳若木之曲直專在是則水潤下火炎上孰使之邪大皡句

芒狀中央四時之氣也帝者言其氣之王于一時神者信也言其氣之引信物也說文云帝諦也王天下之號也神天神引出萬物者也易說卦傳云帝出乎震又云神也者妙萬物而爲言者也鄭易注云精氣謂之神物生所信也五帝五神因時易名猶五天之比矣大宗伯疏引異義今尚書說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天古尚書說尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天春氣皞大屈以求信故帝大皞神句芒季春生氣方盛陽氣發泄所謂大皞也句者畢出萌者盡達所謂句芒也至季春而大皞句芒之氣將變矣季夏毋妨神農之事神農將持功土神稱爲神農則五帝五神爲時氣之稱益審矣夏氣極盛長養物故帝炎帝神祝融秋

氣成物其氣斂故帝少皞神蓐收冬氣閉藏萬物伏故帝顓項神元冥中央土色尚黃五行之主也故帝黃帝神后土白虎通五行云大皞者大起萬物擾也句芒者物之始生芒之爲言萌也炎帝者太陽也祝融者屬續也少皞者少斂也蓐收者縮也顓項者寒縮也元冥者入冥也又號篇云黃者中和之色自然之性御覽引淮南時則注云炎帝著明審諟也祝屬融工也萬物盛長屬而工也黃中色地道載物故稱名也少皞白帝之號少皞用物浩成也顓項黑帝號項大言陰用事振翕而寒也陰閉不視故神爲元冥也又引義宗云句芒者物始生皆句曲而芒角惠氏棟云晉語號公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立于西阿公拜稽首覺名史嚚占之對日如君之言則蓐收也天之刑神也天之刑神謂之蓐收則非少皞氏之子該可知矣五帝五神乃以狀中央四時之氣

其實則一氣之轉耳五人帝及五官其名俱本于此以其功而配食焉尚書大傳注古者生能其事死在祀典配其神而食羽毛鱗介狀氣之屈信也冬陰盛萬物閉固故蟲介陰凝陽陽氣結也至春則陽氣出地甲散爲鱗高誘云東方少陽物出太陰甲散爲鱗夏陽動而上騰故羽陽者揚也飛之象也釋名釋天云陽揚也氣在外發揚也中央陽極而陰萌故倮高誘云陽發越而屬倮蟲至秋則陰成體而寒將至故蟲毛皮革堅至冬則轉而爲介矣此陰陽舒斂之義一氣之轉也謂之蟲者春秋考異郵曰蟲之爲言屈申也古微書引案禮運麟鳳龜龍謂之四

靈疏引異義公羊說麟木精左氏說麟中央軒轅大角之獸陳欽說麟是西方毛蟲許慎謹案禮運云麟鳳龜龍謂之四靈龍東方也虎西方也鳳南方也龜北方麟中央也鄭駁云古者聖賢言事亦有效三者取象天地人四者取象四時五者取象五行今云麟鳳龜龍謂之四靈則當四時明矣虎不在四靈中空言西方虎者則麟中央得無近誣乎據鄭義則以四靈當四時同陳欽及大戴義矣大戴記曾子天圓云毛蟲之精曰麟羽蟲之精曰鳳介蟲之精曰龜鱗蟲之精曰龍倮蟲之精曰聖人但鄭月令注以倮蟲爲虎豹之屬則與大戴異此皆今文家說也虎豹之屬當以騶虞爲之長麟之趾毛傳云麟信而應禮騶虞傳云騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德則應之此古文家說也文選注十五引蔡云北方元武介蟲之長則必以麟爲中央同古文說要之月令所說自以狀氣之屈信不謂四靈也

性殊則氣殊氣殊則形殊形殊則聲殊而于是元之往來屈

信其情狀可得而以音審之以律寫之矣呂氏春秋曰音樂之所由來者遠矣生于度量本于太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則復離是謂天常又曰萬物所出造于太一化于陰陽萌芽始震凝湊以形形體有處莫不有聲聲出于和和出于適和適先王定樂由此而生（大樂文）太一者元也兩儀者乾坤也陰陽者乾坤九六也陰陽交而性生性使氣氣成形有形而聲生焉太史公曰音始于宮窮于角數始于一終于

十成于三氣始于冬至周而復生律書文音始于宮者中央之宮四方之所交會元之所藏也一者氣之始十者陰陽之合氣之終也成于三則陰陽之始交也靈樞陰陽繫日月篇云陰陽者有名而無形故數之可十推之可百數之可千推之可萬說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物又云十數之具一爲東西丨爲南北則四方中央備矣解在周易姚氏學釋數篇乾元萌于亥妊于壬滋于子以一起陰陽交而數變此太一之造生萬物而黃鐘之宮爲萬事之根本也呂氏春秋古樂云昔黃帝命伶倫作爲律伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節閒其長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮吹曰少舍次制十二筒以之阮隃之

下聽鳳皇之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本案云夫制十二筩則黃鍾之宮不在十二筩之內故聽鳳鳴別十二律以比黃鍾之宮適合謂雄六雌六皆合黃鍾之宮也故云黃鍾之宮皆可以生之則黃鍾之宮當別一物非卽黃鍾之管矣云其長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮者黃鍾之宮爲律呂之本象中央之氣故其體不與十二律同其云九分謂分三寸之圍爲九以爲黃鍾之長而黃鍾之管數生矣然則三寸者黃鍾之宮長三寸圍亦三寸也九分者以其圍爲之長黃鍾之管也冬至陽氣潛藏故律長九寸象陽之伏于中也夏至陽俱發于外故黃鍾之宮長三寸而圍亦三寸象陽之無不周也黃鍾之宮其一寸之數爲黃鍾之管九寸之數故史記律書云實如一法得一寸凡得九寸命曰黃鍾之宮謂得黃鍾之宮如一寸卽得黃鍾之九寸因命爲黃鍾之宮也則史記不以黃鍾之宮爲黃鍾明矣前漢志云以成之數忖該之積如法爲一寸則黃鍾

之長也此非以黃鐘之宮之一寸爲黃鐘之九寸之明證乎孟康以爲言一者張法辭韋昭以爲得九寸之一姚氏以爲一即黃鐘之子數豈其然乎黃鐘之宮其爲九也三故史記云置一而九三之以爲法律數終于十二故前漢志云十一三之以爲實此乃以黃鐘之宮除十二辰之終數耳不然何取乎酉之萬九千六百八十三而以之爲法也乎以十七萬七一百四十七爲實以萬九千六百八十三爲法除之得九黃鐘之宮之一寸乃黃鐘之管之九寸也前漢志所謂以成之之法忖該之積者該亥也即所云該藏萬物也亥之積十七萬七千一百四十七成者酉也即所云陰氣任成萬物也酉之數萬九千六百八十三審此則諸儒之說可悉審其是非矣 太史公曰神生于無形成于有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形律書文 神者元也無謂元之伏藏時也說文云无奇字無通于元者王育說天屈西北爲无

案西北元氣屈于下純陰之時故爲元不可見而律无太元元難云天奥西北變化精也

以寫之所謂形成于有也有形則數見而聲成矣故曰形然後數形而成聲數形謂十二律之長短足以見無形之神而寫其形也形成則聲成矣五聲十二律者所以寫消息之氣之隨時易者也離則復合合則復離而聲律變矣宮數八十一者九九之數所以究極中和爲萬物元也八十一者究其數以明元在中央也是故氣藏則數多而音濁象其藏也氣升則數少而音清象其出也冬至陽生夏至陰生天地相

過故宮三分去一而生徵五十四由是而秋徵三分益一而生商七十二由是而冬商三分去一而生羽四十八由是而春羽三分益一而生角六十四史記律書云九九八十一以為宮三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為商三分去一四十八以為羽三分益一六十四以為角乾元極于巳中無伏陽氣俱外發而音窮矣故五音始于宮窮于角也此元也其十二律之短長則各寫其月消息之氣乾坤之十二爻也元之用也漢志云商之言章也物成孰可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也徵祉也物盛大而緐祉也羽宇也物聚藏宇覆之也又云黃鐘黃者中之色君之

服也鍾者種也天之中數五五爲聲聲上宫五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黄五色莫盛焉故陽氣施種於黄泉孳萌萬物爲六氣元也以黄色名元氣律者著宫聲也宫以九唱六變動不居周流六虛始於子大呂呂旅也言陰大旅助黄鍾宣氣而芽物也太族族奏也言陽氣大奏地而達物也夾鍾言陰夾助太族宣四方之氣而出種物也姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也蕤賓繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也夷則則法也言陽氣正法而使陰氣夷當傷之物也南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也亾射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亾厭已也應鍾言陰氣應亾射該藏萬物而雜陽閡種也其曰律中某者言其時之音某而于律則中其也律之數不必與音同音狀一時

律寫一月音者元也律者爻也元藏于中爻周其外陰陽變而律呂調矣呂氏春秋曰大聖至理之世天地之氣合而生風日至則月鐘其風以生十二律天地之風氣正則十二律定矣音律文漢志云天之中數五地之中數六而二者爲合六爲虛五爲聲周流于六虛虛者爻律夫陰陽登降運行列爲十二而律呂和矣太極元氣函三爲一極中也元始也行于十二辰始動于子此陰陽合德氣鐘于子化生萬物者也然則律者爻也氣者元也行于十二辰而元周矣易

之元不可知而爻以明之聲之元不可知而律以劃之而天地之氣其數可得而紀矣五音者有其數而無其器而周流于十二律參同契所謂坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛者也坎者乾元離者坤元乾元用九坤元用六一陰一陽律呂用而元周矣于是不見音見無形者形聖人調燮之道起爲十二律自子至亥長短以次而五音之數其于四時多寡不以次者五音宮居中央賜四方其數八十一宮數之極也三分去一而下生者中數也三分益一而上生者全數也宮商角皆全數徵羽皆中數中數者全數之半全數則中數之倍也數以紀音不以多寡次也以琴之七弦審之宮其弦之半四之一八之一皆得其本音是知五音之數多寡不必相次也每弦備有五音合宮數者宮合商數多者商而旋相爲宮之義亦略可知矣管子起音篇云凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益

之以一爲百有八爲徵不無有三分而去其乘適足以是生商有三分而復于其所以是生羽有三分去其乘適足以是成角案管子所云百有八者倍徵也史記律書生黃鐘術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法試以三分損益之法合之宮八十一三分去一而生徵五十四此倍其實三其法也倍其實者倍宮數三其法者以三之一爲徵也若以宮三分益一而生徵則百有八矣四其實謂四生之之實三其法謂以三之一爲所生也徵五十四三分益一而生商七十二若以倍徵三分去一而生商亦七十二若以五十四三分去一而生商則三十六于琴爲商弦七徵之商全弦之半也商七十二三分去一而生羽四十八若三分益一則九十六倍羽之數也羽四十八三分益一而生角六十四倍羽則三分去一亦生角六十四若以四十八三分去一則三十二于琴爲角弦七徵之角全數之半也更試以宮數之半當七徵者三分去一而生徵二十七爲徵弦七徵之徵以徵二十七三分益一而生商三十六當

商弦之七徵若三分去一而生商則十八乃三十六之半商弦四徵之商也以商十八三分去一而生羽十二羽弦四徵之羽也若三分益一則二十四爲羽弦七徵之羽矣以羽十二三分益一而生角十六角弦四徵之角也若三分去一則八爲角弦一徵之角矣且試以宮數之半半之當四徵者三分去一而生徵則十三五乃徵弦四徵之徵若三分益一則二十七爲徵弦之半矣以十三五三分去一而生商則九商弦一徵之商也若三分益一則十八爲商弦四徵之商矣以商九三分去一而生羽六羽弦一徵之羽也若三分益一則十二爲羽弦四徵之羽矣是以上生者可下生下生者亦可上生上生某音即下生亦爲某音上生數多下生數少耳其旋相爲宮也黃鐘八十一適得宮數故黃鐘八十一爲宮則林鐘五十四爲徵太蔟七十二爲商南呂四十八爲羽姑洗六十四爲角其數皆與五聲之數合此律歷志所謂皆以正聲應者也此即琴之宮調宮音也若林鐘爲宮則太蔟爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鐘四十六六強

爲角此卽琴之宮調徵音以徵爲宮以商爲徵以羽爲商以角爲羽以變宮爲角者也若太蔟爲宮則南呂爲徵姑洗爲商應鐘爲羽蕤賓五十六八八強爲角此卽琴之宮調商音以商爲宮以變徵爲角者也若南呂爲宮則姑洗爲徵應鐘爲商蕤賓爲羽大呂七十五八強爲角此卽琴之宮調羽音也若姑洗爲宮則應鐘爲徵蕤賓爲商大呂爲羽夷則五十零五六強爲角此卽琴之宮調角音也其餘以此推之至仲呂爲宮則執始爲徵去滅爲商時息爲羽結躬爲角凡用四變律若不用變律則借用正聲此卽琴之清角音也其詳解在一經盧琴學鐘史記後漢志作鍾古通

七八九六者陰陽之老少周易謂之四象播于四方謂之四時此大衍所營而得之者故又謂之四營鄭乾鑿度注云布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火如是備爲一爻而正爲四營而成易大衍之數五十

鄭注云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成也地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十易四營而成易荀爽注云營者謂七八九六也齊書十一引蔡章句云東方有木三土五故數八南方有火二土五故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五故數六孔疏云皇氏用先儒之義以爲金木水火得土而成以水數一得土數五故六火木金義同此非鄭義案疏以五行得土而成非鄭義未之審耳金木水火得土五故木八火七金九水六故云成數鄭云地六與天一并地數本五與天一并故六以五成一爲六故水成數六其義與皇氏所說不異高誘云五行數五木第三故數八亦卽鄭五行減五之義五行成于土故土數五漢書五行志云天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位

皆以五而合天地之數五十五五行減五故大行之數五十減五者五行之數土之生數所以成五行者也土位中央爲五行之主其七八九六之布于四時者則大行之所以成變化而行鬼神者也冬至陽生數始于一正北坎位水也故水生數一陽來爲坎則陰去爲離離者火也故火生數二二者陰之一也陽動也直陰動也闢闢則分故二二卽易之陰畫也易繫辭傳陽一君而二民陰二君而一民一二謂陽畫陰畫二卽⚋縱横異耳陽卦以陽爲主故一君⚋民陰卦以陰爲主故⚋君一民元命苞云陰陽之性以一起古微書陽始于一

陰始于一以陽闢陰交而爲三正東震木位也故木生數三正秋陽退而入陰成于上數爲四西方兌位金也故金生數四陽動出地則陰分別而降二一變爲八八別也說文云八別也象分別相背之形二之變也於時爲春故木成數八八者少陰陰養陽也陽動出地屈以求信變而爲七始于震盛于巽少陽木氣也火得木而麗故火成數七說文云七陽之正也从一微陰从中衺出也案微陰當作微陽陽盛于巳滅于戌巳者九之始戌則九之終也陽究而入乾神伏焉而金體成故金成數九乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變

而爲九九者氣變之究也說文云九陽之變也象其屈曲究盡之形陰老于六氣盛凝陽坎爲血卦在地爲水故水成數六一陰一陽交而成五五者中宮故土生數五五變而爲十故成數十說文云五五行也从二陰陽在天地間交午也乂古文案五轉成十十者一陰一陽一縱一橫天地合和之氣也數始于一終于十數也者一氣之轉所以狀氣之始壯究而別其情性者也解在周易姚氏學釋數篇于是陰陽交而味臭變洪範五行潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘味臭者陰陽之變徵也淮南子曰味有五變甘其主也是故

鍊甘生酸鍊酸生辛鍊辛生苦鍊苦生鹹鍊鹹反甘墜形文甘香者陰陽之和味臭之調也陰陽交而味臭變陽氣屈以求信陰欝之而後達故酸羶陽盛而揚陰荕而陽極故苦焦陽極而燥陰柔之陰長而消陽拂之故辛腥陽入而伏陰盛于外故鹹朽白虎通五行云所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也東方萬物之生也酸者以達生也南方主長養苦者所以長養也西方煞傷成物辛所以煞傷之也中央者中和也故甘北方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也東方者木也萬物新出土中故其臭羶南方者火也盛陽承動故其臭焦西方者金也萬物成熟始復諾故其臭腥中央土也主養故其臭香也高誘云酸者鑽也萬物應陽鑽地而出氣之若有若無者為朽是

故鬱之則酸極之則苦脅之則辛沈之則鹹和之則甘禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也五味六和十二食還相爲質也（質五經算術引作消）五色六章十二衣還相爲質也味臭者性之發氣之極也則所以調變之以致中和而成旣濟者所宜亟亟矣夫陰陽之變而爲災眚也天爲之亦人實致之人者天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也是故人之氣聚恒足以變天地之陰陽民者神之主也淮南子曰天地之

合和陰陽之陶化萬物皆乘人氣者也本經文蕭子同類相動云天有陰陽人亦有陰陽天之陰氣起而人之陰氣應之而起人之陰氣起而天之陰氣亦宜應之而起其道一也非獨陰陽之氣可以類進退也雖不祥禍福所從生亦猶是也無非己先起之而物以類應之而動者也荀子曰凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而亂生焉正聲感人而順氣應之順氣成象而治生焉樂論文夫人氣不和而陰陽調適者未之聞也是故迎氣者導之也民知氣之至也而氣亦爲之動則氣無滯而不通禮器曰饗帝於郊而風雨節寒暑時注云五帝主五行五行之氣和而庶徵得序也五行木爲雨金爲暘火爲燠水爲寒土爲風大宗伯以靑圭禮東方

以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其器之色鄭注云禮東方以立春謂蒼精之帝而大皞句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋而少皞蓐收食焉禮北方以立冬而顓頊元冥食焉鄭注與月令注義同蔡以迎春爲禮大皞句芒之神引周禮兆五帝于四郊以蒼珪禮東方云云則不以大皞等爲人帝卽鄭所云靈威仰等也洪範五行傳云東方之極自碣石東至日出榑木之野帝大皞神句芒司之淮南天文云東方木也其帝大皞其佐句芒執規而治春亦不以爲人帝人神桼迎之者迎其氣耳靈威仰及大皞之稱皆所以象春氣也四時迎氣各祭其帝於其郊至季秋乃大饗五帝季秋西北乾位乾元伏藏時也鄭以殷郊十五里周近郊五十里洪範五行傳及盧植蔡邕高誘等俱以各方之數爲其郊之里數蓋以王居明堂既各順其方色則郊亦宜用其方之數也

五祀者安之也民知氣之有歸也而氣亦爲之平

則氣無往而不返順其時于其位白虎通五祀云祭五祀所以歲一徧何順五行也戶者人所出入春亦萬物始觸戶而出也竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏中霤者象土在中央也六月亦土王也高誘云行門內地也冬守在內故祀之行或作井水給人冬水王故祀之鄭云春陽氣出祀之於戶內陽也夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也中霤猶中室也土主中央而神在室秋陰氣出祀之於門外陰也冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也案戼爲春門丣爲秋門故春祀戶於門內象陽之出也秋祀門于門外象陽之入也戶門既在門之內外故竈在東行在西亦以陽在東而盛陰在西而盛而門之內外則陰陽所從出入者也中霤室中則以象中央也取名于霤者象坤元之藏乾元也祀之所以調變之使之無過不及則時和而民

不病矣是以自天子以下皆各有以調燮之使其氣有所歸也其神許慎馬融以爲卽句芒祝融之等鄭以爲小神通典云馬融以七祀中之五門戶竈行中霤卽句芒等五官之神配食者禮器疏云異義竈神今禮戴說引禮器燔柴盆瓶之事古周禮說顓頊氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神許君謹案同周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也祭法七祀鄭注云此非大神所祈報大事者也小神居人之閒司察小過作譴告者耳是鄭以五祀爲小神竊謂句芒祝融亦時氣之名耳五祀不必求其神以實之不過于其時祀其氣于其位耳故曰其祀某仲春命民社社土神也書名誥疏引左氏說社稷惟祭句龍后稷人神而已孝經說社爲土神稷爲穀神句龍

后稷配食者詩甫田疏引駁異義云社者五土之神
能生萬物者以古之有大功者配之白虎通社稷云
王者所以有社稷何為天下求福報功人非土不立
非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多不可一一
而祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立
稷而祭之也稷者得陰陽中和之氣而用尤多故為
長也歲再祭之何春祈秋報之義也御覽引白虎通
引月令仲春命民社又引仲秋之月擇元日命民社
今月令無仲秋之文案凡祭天地之神皆有配食之
人五祀亦宜然鄭祭法注以七祀為小神其駁異義
云特牲饋食禮云尸設而祭饎爨以謝先炊者之功
知竈是祭老婦報先炊之義也是亦以為小神而月
令注並不云五祀所祀何神詳其文義亦以因四時
之氣而祀之則祭法注及駁異義之說非定論也郊
特牲疏引駁異義云宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽
社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食據此是
鄭以社稷為土穀之神非句龍柱棄故先五嶽則五
祀之文亦在五嶽之先句龍等何不得先五嶽何獨

五祀小神當先五嶽乎鄭不當自矛盾也特牲饋食祭饎爨容可爲老婦亦古人每食必祭之義耳若五祀之竈則非老婦也蔡邕獨斷云夏爲太陽其氣長養祀之于竈秋爲少陰其氣收成祀之于門冬爲太陰盛寒爲水祀之于行與鄭月令注同義鄭義當以月令爲斷白虎通五祀引月令行作井淮南時則亦作井通典秦靜云今月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井高堂生云月令仲冬祀四海井泉祭井自從水類不列五祀儒者誤以井列於五祀宜除井而祀行傅元云七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井於事則有闕於情則有不類謂之井者是也案此亦今古文家之異說祭法亦有行無井所謂其帝者言其王于一時之氣其神者言其時引信物之氣其祀者人之祀其氣也土位中央坤元藏乾元心者神之舍也火生土坤元託焉乾

神樓焉離中陰坤之元也離中有伏坎則乾元也腎者水藏坎離合居水火不相射陽來成坎則陰去爲離水火所以相息也故中央祭先心冬祭先腎冬至陽生夏至陰生先以心腎所以養其元也其春夏俱食所勝者所以調其氣也白虎通五祀云春祀戶祭所以特脾何脾者土也春木王煞土故以所勝祭之也是冬腎六月心非所勝也以祭何心者藏之尊者水最卑不得食其所勝案冬先腎養乾元耳非水卑不得食其所勝之謂春木王木勝土制之過則土病故先脾所以益土氣益土氣正以調木氣也夏火王火勝金制之過則金病故先肺所以益金氣益金

氣正以調火氣也秋金王金勝木制之過則木病故先肝所以益木氣益木氣正以調金氣也元則養之王則調之氣和物遂而民不病矣是故先事而祈所以鼓民氣也後事而報所以足民氣也未災而禱所以固民氣也慮災而禳所以振民氣也順時而布政所以效天地之氣以和民氣也民氣和而天地之和應焉天地之和應則物類殖而既濟之功可得而言矣此物候之所由紀也物候者所以驗天地之氣以驗民氣者也毋變天之道毋絶地之理毋亂人之紀

則氣和而物驗矣所謂致中和也二至者陰陽之生中也二分者陰陽之會和也致之而四時行焉百物生焉天地位焉矣董子曰天有兩和以成二中歲立其中用之無窮循天之道文分至者四正四立者四隅八卦之位也乾元周流于一歲之終始坎離交而旣濟成矣所謂體太一法陰陽則四時用六律者一以貫之矣物不可窮也故受之以未濟終焉反令者未濟之窮未濟思所以濟之亦聖人撥亂反正之旨也

周易通論月令卷第二

旌德姚配中撰

坎離震兌各主一方謂之方伯卦八卦成列則各主四十五日八卦主四十五日而坎離震兌又爲方伯卦者四時之氣也孟康漢書注云震離兌坎爲方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣唐志一行議坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌是四卦爲四方伯卦其八卦各主四十五日即八卦之方位四正四隅也乾鑿度云孔子曰易始于太極太極分而爲二故生天地天地有春夏秋冬之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物

于東方位在二月震散之于東南位在四月離長之于南方位在五月坤養之于西南位在六月兌收之于西方位在八月乾制之于西北位在十月坎藏之于北方位在十一月艮終始之于東北位在十二月之八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉其十二消息各主一月虞翻說卦傳注云坤消從午至亥乾息從子至巳繫辭傳變通配四時虞注云謂十二消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二消息相變通而周于四時也爻主一候氣變則又別成一卦此卦氣之所由立也以六十卦當七十二候卦主六日七分卦氣六十卦之爻乃因各候氣變之象取卦以當之遂以卦驗氣乾鑿度云天氣三微而成一著三著而成一體鄭注云五日爲一微十五日

爲一著故五日有一候十五日成一氣也復卦七日來復疏云案易緯云卦氣起中孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六日七分也

日月爲易懸象著明日月行而陰陽之氣應焉乾卦疏引易緯云卦者掛也懸掛物象以示於人故謂之卦

氣候者乾元之變化而陰陽之驗也說文云候伺望也

艮位東北立春艮用事艮位東北成終成始立春日前後各二十二日又半日

艮爲條風東風者條風也八卦主八風當其卦之中而風始至淮南天文云距日冬至四十五日條風至四十五日明庶風至四十五日清明風至四十五日景風至四十五日涼風至四十五日閶闔風至四十五日不周風至

四十五日廣莫風至古微書引春秋考異郵云陽立于五極于九五九四十五日一變以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮爲條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風八風殺生以節翱翔

太史公曰條風居東北主出萬物條之言條治萬物而出之律書文尚書大傳鄭注云四時主消息生殺長藏之氣風亦出納雨暘寒燠之微皆所以殖萬物之性命者也易風行天上九家注云風者天之命令也文選風賦注引物理志云風者陰陽擊發氣也

謂之東風者艮體互震也震東方卦莊公二十二年左傳疏云二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體案繫辭傳云二與四同功三與五同功謂互體也

坎陰凝湯風以散之故解凍卦氣成小過艮下震上互巽兌

周書曰立春之日東風解凍又五日

蟄蟲始振時則文後放此董子曰天下之昆蟲隨陽而出入天下之草木隨陽而生落天辨人在文艮互震坎坎為隱伏震動也說卦文虞注云坎陽藏陰中故為隱伏震陽出動行故蟄蟲始振考異郵曰蟲之為言屈申也古微書故以明氣之屈申爲淮南天文云斗指寅則萬物螾螾也說文云寅髕也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尚強象宀不達髕寅于下也卦氣成蒙坎下艮上互震坤又五日魚上冰上冰者陟負冰也夏小正正月魚陟負冰蟄蟲始振動于地中魚陟負冰見于地面驗物而知氣矣魚水蟲也說文云魚水蟲也有司徹疏引中候云魚者水精案虞翻注易以風動生蟲故以巽為魚艮互坎陽由坎中之上

成艮故上冰上讀如雲上于天之上言漸上也易艮其背

虞注云艮多節故稱背案小正取象于艮故曰負冰卦氣成益震下巽上互艮坤啟蟄之日獺祭魚周書以雨水爲正月中故云雨水之日獺祭魚月令以啟蟄爲正月中雨水爲二月節與夏小正同小正正月啟蟄于時泰用事十二消息各主一中氣一節氣立春十五日泰始用事冬至陽生爲復初自中氣始唐志一行議云易爻當日十有二中直全卦之初十有二節直全卦之中齊歷以節在貞氣在晦非是陽將出地可驗諸物情矣艮爲狗爲黔喙之屬說卦文九家注云艮止主守禦也馬融云黔黑也陽元在前也獺象之土獸也而居于水說文云獺小如狗水居食魚土制水故祭魚而將食之爾雅翼引蔡邕章句云獺毛蟲西方白虎之屬春之時以乙柔配庚剛故金得殺于木

毛蟲害于春陽自然之氣不爲妖異案蟲鱗蟲毛以象氣耳八卦所爲不以是拘說苑曰祭之爲言索也權謀文董子祭義云祭者察也案祭魚謂索魚而將食之蔡高並以爲取魚而陳之非是卦氣成漸艮下巽上互坎離又五日鴻鴈來呂氏春秋作候鴈北高誘云候時之鴈從彭蠡來北過至北極之沙漠盧氏文弨云仲秋鴈自北徼外而入中國可以言來若自南往北非由南徼外也似不可言來氣升而可驗諸飛禽矣呂氏春秋曰精氣之集也必有入也集于羽鳥與爲飛揚集于走獸與爲流行集于樹木與爲茂長蓋數文董子同類相動云物罔有實使之其使之無形雁知時之鳥公羊莊二十二年何休注凡昏禮皆用鴈取其知時候艮時止則止時行則行故以候鴈象之鄭昏禮注云昏

禮用鴈取其順陰陽往來立春二十二日又半日而艮終震始此候在震艮之交有小過飛鳥之象焉艮爲背故曰北說文云北菲也从二人相背卦氣由漸而成泰乾下坤上互兌震案易漸卦取象于鴻亦謂其知時此候候鴈北尚爲漸象下云天氣下降地氣上騰乃泰象益卦主六日七分此候當漸卦之末也卦氣起中孚自冬至始凡五卦主一中一節又五日草木萌動震氣也時震用事陽氣動故天氣下降地氣上騰天地交而成泰故天地和同泰消息卦主一月故舉月言之卦氣由泰而成需乾下坎上互兌離案泰互震此候仍泰象震互坎爲雨水泰二之五陰陽交故始雨冰雨水之日桃始華周書以驚蟄爲二月節故云驚蟄之日桃始華震爲木爲萼說卦文干寶注云萼花之通名鋪爲花貌謂之敷案萼即芛之同聲假借字說文云芛布也芛艸木華也是也

甹華也艮爲果由艮而震故桃始華桃果木也（說卦艮爲果蓏宋衷云木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也案艮陽極于上故爲果說文云桃果也）卦氣成需由需而隨（震下兌上互艮巽）仲春震用事木氣舒也又五日蒼庚鳴震爲善鳴（說卦文虞云爲雷故善鳴）故蒼庚鳴（震東方爲蒼震象納庚）卦氣成隨華則氣舒鳴則氣動矣又五日鷹化爲鳩震爲寬仁仁氣勝也（虞注易以震爲寬仁案震主春故寬仁埤雅引蔡章句云鳩凡五種鷹爲爽鳩應陽而變則喙柔仁而不鷙）卦氣成晉（坤下離上互艮坎）氣化及物則氣可知矣春分之日元鳥至此泰之終大壯之始也乾元萬物資始坤元資生陰陽

交故以為求子之候焉說文云乙者元鳥也明堂月令元鳥至之日祠于高禖以請子請子必以乙至之日者乙春分來秋分去開生之候鳥帝少昊分司之官也後漢志引盧植注云元鳥至時陰陽中萬物生故于是以三牲請子于高禖之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禖以為古者有媒氏之官因以為神詩生民傳云古者必立郊禖焉疏引蔡云高猶尊也禖猶媒也鄭月令注云燕以施生時來巢人堂宇而孚乳娶嫁之象也媒氏之官以為候高辛氏之世元鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以為媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也疏引鄭志焦喬荅王權云先契之時必自有媒氏祓除之祀位在于南郊蓋以元鳥至之日祀之矣然其禋祀乃於上帝也娀簡狄吞鳦子之後後王為禖官嘉祥祀之以配帝謂之高禖高誘呂氏春秋注云祭其神于郊謂之郊禖郊音與高相近故或言高禖案高義說者各殊亦今古文家之異說

卦氣成解坎下震上互離坎

詩曰克禋

克祀以弗無子案鄭箋云禋祀上帝于郊禖則鄭以郊禖亦祭天又五日雷乃發聲後漢郎顗上封事云王者崇寬大順春令則雷應節案雷屬震大壯震在上卦氣由漸而成大壯乾下震上互乾兌震陽出地與陰交激而爲雷說文云雷陰陽薄動也雷陰陽激燿也下體成離離爲電說卦文鄭云取火明也案數成于三天地之陰陽以三備泰三陰三陽天地相交之象陽往則陰來陰往則陽來一陽出地則一陰入地故震雷出地下即成離又五日始電卦氣由大壯而成豫坤下震上互艮坎震動于上故蟄蟲咸動啟戶始出卯爲春門坤動也闔說文云丣爲春門萬物以出丣爲秋門萬物以入又云丣冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門史記律書云南至于房房者言萬物門戶也至于門則出矣明庶風居

東方明庶者明衆物盡出也清明之日桐始華震爲木爲專時震氣將終宜發于外震爲善鳴故桐始華桐琴瑟之木也卦氣由豫而成訟坎下乾上互離巽豫象曰先王以作樂崇德漢志引劉向說云雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也又五日田鼠化爲鴽震互艮爲鼠說卦文虞云似狗而小在坎穴中震氣終巽氣至走者飛矣卦氣由訟而成蠱巽下艮上互兌震又五日虹始見虹陰陽交接氣也古微書引通卦驗云虹者陰陽交接之氣陽唱陰和之象藝文類聚引蔡云虹謂陰陽交接之氣著于形色者也時震巽交故虹始見卦氣成蠱春秋傳曰女惑男謂之蠱初學記引蔡云陰陽不和婚姻

失序即生此氣穀雨之日萍始生巽爲草互兌爲澤萍水草也巽陰在初萍象之說文云苹萍也無根浮水而生者虞注易以巽爲草卦氣成革離下兌上互巽乾桐始華驗植物也田鼠化爲駕則由動而飛極之而可驗諸虹則象著矣萍無根象氣之行于外也又五日鳴鳩拂其羽巽互兌口故曰鳴鳩春氣極故拂其羽夏蟲羽象春之將爲夏也卦氣成夬乾下兌上互乾陽決陰一變而成乾矣又五日戴勝降于桑陽極將究巽爲進退爲桑虞注易以巽爲桑卦氣由夬而成旅艮下離上互巽兌季春陽將極蠶象之月令以蠶明氣之屈信蠶象陽之究共繭則入而化也

其屈信可目驗者也于時生氣方盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達（所謂太皞句芒也）懼其鬱也難以畢之取諸夬也決陰之餘夬息成乾無陰氣之害而民氣無鬱滯矣（乾鑿度云陽消陰言夬夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決）立夏之日螻蟈鳴螻蟈蛪蟲也（鄭云螻蟈蛙也釋文引蔡云螻螻蛄蟈蛙）蛪氣盛故鳴（高云是月陰氣動于下故陰類鳴說文云風動生蟲）卦氣成旅又五日蚯蚓出易傳曰尺蠖之屈以求信尺蠖之求信所以象氣也是月陽息成乾氣盡發故蚯蚓出（蠶之屈信亦以象陽是月蠶事畢陽盛極必當復消）

故藴蓄以存身也卦氣成師坎下坤上互震坤虹蜺出則陽氣盡發地中皆陰唯坎中藏陽而已坎爲血卦在地爲水乾之精也說文云巳已也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故巳爲蛇象形案巳爲蛇所以象氣之屈信也又五曰王瓜生坤陰以五月消姤四月純陽乾用事位在巽交而成姤陰氣萌故王瓜生姤之九五曰以杞包瓜含章有隕自天陽盛極必當復消陰之消陽始于巽極于剝此聖人之所先戒也虞注易以乾圖稱瓜案四月陽盛於外陰伏于中瓜象之乾用事故曰王瓜艮爲蓏亦以陽極于上也故以其圓言之則屬乾以陽極言之則屬艮卦氣成比坤下坎上互坤艮小滿之日苦菜秀陽極火味也卦氣成小畜乾下巽上互兌離又五

日靡草死巽氣也巽初陰陽盡發于上故死說卦巽為寡髮鄭作宣髮云宣髮取四月靡草死巽在人體猶靡草在地卦氣成乾又五日麥秋至御覽引蔡云百穀各以其初生為春熟為秋故麥以孟夏為秋麥芒穀也時句芒之氣盡巽互兌為秋薦之者告春氣之已畢而夏氣至也卦氣由乾而成大有芒種之日小暑至螳蜋生周書以小暑至為孟夏末候月令呂氏仲夏紀淮南時則皆以小暑至在仲夏則小暑至當屬芒種孟夏末候當為麥秋至芒種前後多一記候之驗故或以為孟夏之末或記于仲夏之初時離用事火主暑故小暑至陰消陽乾將成姤故螳蜋生卦氣由大有而之家人離下巽上互坎離大有火在天上故暑家人風自火出

故螳蜋生也又五日鵙始鳴離互兌口故鳴卦氣咸家人又五日反舌無聲兌爲口舌離互兌又互巽巽象反兌故曰反舌復姤旁通復震伏故無聲卦氣咸井巽下坎上巽互兌離夏至之日鹿角解鹿𪊨也說文云𪊨牡鹿夏至解角乾爲首純陽在上角之象也陽極故解離于木爲科上稿說卦文末爻云陰在內空中解角之象也科虞作折卦氣咸咸艮下兌上互巽乾兌爲毀折爲附決虞云二折震足故爲毀折乾體未圜故附決也亦解角之象也又五日蟬始鳴周書蟬作蜩蟬飲而不食以翼鳴者離象之離互兌口在中爲大腹其蟲羽陽極故翼鳴卦氣成姤巽下

乾上互重乾姤巽互兌又五日半夏生木堇榮周書無木堇榮仲夏故曰半夏此物之以時名者離中之陰也木堇感氣而榮亦離象也釋草櫬木槿郭璞注云其花朝生暮落卦氣由姤而之鼎巽下離上互乾兌小暑之日溫風至離為火互巽為風小暑值離卦之末火盛極故溫淮南子曰積陽之熱氣生火積陰之寒氣生水天文溫風呂氏春秋作涼風案涼風屬坤位立秋非小暑作涼誤卦氣成鼎又五日蟋蟀居壁離互巽為蟋蟀以翼鳴者也遯艮為居卦氣成豐離下震上互巽兌又五日鷹乃學習鷹鷙鳥離互兌也離坎通故習說文云習數飛

也

卦氣成渙坎下巽上互震艮渙互體震艮震起艮止交成小過有飛鳥之象焉大暑之日腐草爲螢此由離而之坤也卦主四十五日小暑後七日又半日坤用事陽動陰靜故大暑始化離者坤元一氣之轉也故曰爲疏引蔡云鳩化爲鷹鷹還化爲鳩故稱化今腐草爲螢螢不復爲腐草故不稱化淮南子曰陽氣爲火陰氣爲水水勝故夏至溼火勝故冬至燥天文腐草者坎伏坤中溼氣也離火明故爲螢卦氣成履兌下乾上互離巽又五日土潤溽暑坎伏坤中陽薄于上故土潤溽暑白虎通誅伐云夏至陰始起反大熱何陰氣始起陽氣推而上故大熱也冬至陽始起反大寒何陰氣推而上故大寒也卦氣成

遯（艮下乾上互巽乾）又五日大雨時行陽氣將返也淮南子曰鍊火生雲鍊雲生水（墜形文）卦氣由遯而之恆（巽下震上互乾兌兌爲澤所謂天時雨澤也）立秋之日涼風至涼風者坤之風也卦氣成恆金氣動矣又五日白露降露陰陽合和之氣也（藝文類聚引五經通義云和氣津凝爲露）時坤用事陽退而入陰陽交故白露降（乾鑿度陽生秀白之州鄭注云乾氣白）卦氣成節（兌下坎上互震艮）又五日寒蟬鳴坤爲腹否互巽象反兌坤陰用事故曰寒蟬卦氣成同人（離下乾上互巽乾）處暑之日鷹乃祭鳥鷹鷙鳥也時兌將用事秋氣肅故祭鳥行戮卦

氣成損兌下艮上互震坤又五日天地始肅卦氣成否坤下乾上

互艮巽此與泰天地和同皆以天地言之者乾坤交也又五日農乃登穀周書作禾

乃登坤氣終土爰稼穡故登穀卦氣由否而之巽巽下巽上

互兌離白露之日鴻鴈來兌互離爲飛鳥互巽爲風風

應候故鴻鴈來卦氣成巽又五日元鳥歸乾爲元天元

地黃乾陽以春分出地故至以秋分入故歸卦氣成萃

坤下兌上互艮巽又五日羣鳥養羞陽者揚也飛之象也時

陽氣將入故皆以鳥明候焉秋物成故養羞時消卦

爲觀坤致養卦氣成大畜畜者養也乾下艮上互兌震秋分

之日雷始收聲震爲雷兌爲通之卦也時兌用事震象伏陽始入地故始收聲卦氣萃賁離下艮上互坎震陽入伏故又五日蟄蟲坏戶酉爲秋門萬物入也殺氣陰氣也消至四故浸盛陽消而退故日衰卦氣成觀坤下巽上互坤艮又五日水始涸兌與坎接卦象爲困四正卦兌與坎接澤中无水仲秋在兌故始涸涸之始也始涸者涸之始非謂已涸猶坤初一陰始生云履霜堅冰耳仲秋始涸而陽之消可知矣至冬則陰凝陽而爲冰卦氣出觀之歸妹兌下震上互離坎寒露之日鴻雁來賓仲秋鴻雁來初來也來賓則客止矣鄭云言其客止未去也高以賓爵連讀云賓爵

老爵兌氣將終乾受之觀消成剝艮爲止言各止于澤也卦氣成歸妹又五日爵入大水爲蛤此候乾兌之交故又見變化之象焉兌互離爲爵離南方朱雀在兌中故入大水蛤亦離象也說卦離爲蚌此由羽而毛而介之象也卦氣成无妄震下乾上互艮巽又五日鞠有黃華剝坤爲地地色黃剝上反初成復震爲專剝象反復乾伏于下故有黃華爾雅翼三引蔡云鞠者草名也有者非所有也黃華者土氣之所成也季秋草木皆成非榮華之時也故言鞠有明他無有也卦氣成明夷離下坤上互坎震霜降之日豺乃祭獸艮爲狗爲黔喙之屬馬融云黔喙肉食之獸謂

豺狼之屬豺象焉高云豺似狗而長毛其色黃陰消之五上體成艮故豺祭獸戮禽白虎通田獵云禽者鳥獸之總名明為人所禽制鄭庖人注云凡鳥獸未孕曰禽卦氣成困坎下兌上互離巽又五日草木黃落消剝將成坤地色黃故黃落乾陽伏也卦氣成剝坤下艮上互重坤艮為小木艮為木多節剝上反下故伐薪為炭炭以象陽之伏也又五日蟄蟲咸俯剝將成坤陽盡伏故蟄蟲隨之艮為門闕坤為闔戶故墐戶卦氣由剝而之艮艮下艮上互坎震立冬之日水始冰乾純陽時伏于下盛陰脅之故冰猶陰脅陽之為雹也五行志引劉向云沸湯之在閉器而沈于寒泉則為冰立冬陰始盛脅陽故始

冰卦氣成艮又五日地始凍陰益盛也卦氣成既濟離下坎上互坎離既濟者一陰一陽太極之象水火不相射陰陽合居氣之元含三爲一者也時乾元伏于地中坤元藏之易之蘊也又五日雉入大水爲蜃時乾氣將終坎氣將至乾伏在下故入大水坎中有伏離下坎伏離離爲雉爲蚌此陽伏而介之象也卦氣成噬嗑震下離上互艮坎小雪之日虹藏不見季春虹始見陰陽交也時陽伏故不見卦氣成大過巽下兌上互重乾又五日天氣上騰地氣下降天氣天之陽也地氣地中之陽也時

天之陽氣聚于黃極天之西北也黃道之極去北極二十四度黃道之樞也位西北乾也其去南極者亦二十四度位東南巽也地之陽伏于地中二氣不交純陰用事卦氣成坤故天地不通又五日閉塞成冬坤爲闔戸卦氣由坤之未濟坎下離上互離坎上六爻錯居陰陽不交而未濟窮矣案此與天氣下降地氣上騰同義不以物驗仲冬冰益壯地始坼乃天地不通閉塞成冬之應時陽動地中將欲上出陰盛薄之故冰益壯陰凝陽故地坼大雪之日鶡旦不鳴乾陽爲晝坤陰爲夜剛柔者晝夜之象時純陰在上故鶡旦不鳴鄭云鶡旦求旦之鳥卦氣成未濟又五日虎始交坤爲虎虞注

易以乾爲龍坤爲虎案乾陽爲龍坤陰爲虎也時陽氣戢乾出震陰陽交卦氣成蹇艮下坎上互坎離又五日芸始生荔挺出芸香草中央之臭也時乾元自中宮出故芸始生疏皇氏云以其俱香草故應陽氣而出說文云荔似蒲而小根可作㲉卦氣成頤震下艮上互重坤頤反復不衰之卦渾圜之象象天包乎地而陽伏于中也冬至之日蚯蚓結象氣之屈以求信也疏引蔡云結猶屈也蚯蚓在穴屈首下嚮陽氣氣動則宛而上首故其身結而屈也卦氣成中孚兌下巽上互震艮又五日麋角解感陽氣也乾爲首陽欲萌故角解卦氣成復震下坤上互重坤又五日水泉動坎爲水泉水原也乾

元動于下故水泉應之詩泉之竭矣傳云泉水從中以益者也說文云泉水原也卦氣由復而之屯震下坎上互坤艮屯者盈也象氣之動于地中也小寒之日雁北鄉坎爲北方時陽氣將萌故雁感之而北卦氣成屯又五日鵲始巢坎互震爲萑巢之象也虞注易以震爲萑震善鳴鵲象之卦氣成謙艮下坤上互坎震又五日雉雊離爲雉雊離與坎通時復初震陽將成故雉應之而雊蔡卞毛詩名物解引蔡云雷在地中雉性精剛故獨知之應而鳴也卦氣成睽兌下離上互離坎大寒之日雞乳巽爲雞時艮已用事艮時止時行雞知時陽由坎中之上陰尙固結雞之乳也

象之卦氣成升（巽下坤上 互震兌）又五日征鳥厲疾變應言征鳥者以象時氣也（疏引蔡云太陰殺氣將盛故猛疾與時競也）卦氣成臨（兌下坤上 互震坤）又五日水澤腹堅陽伏坤中坤爲腹（素問金匱眞言論背爲陽腹爲陰 又評熱病論腹者至陰之所居）艮爲山深山窮谷于是乎取之藏冰出冰所以調變陰陽也卦氣由臨之小過（艮下震上 互巽兌）于時日窮于次月窮于紀星回于天而歲更始矣立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀則一陰一陽六爻得位而旣濟之功成休

徵應之七十二候者休徵之驗也變天之道絶地之理亂人之紀則陰陽失位六爻錯居而未濟窮矣咎徵應之每月之終繼之以反令者咎徵之驗也艮位立春互坎爲雨巽位立夏爲風孟春行夏令巽氣乘艮故風雨不時（風雨俗訛作雨水據疏云孟春建寅其宿直箕星箕星好風孟春行夏令寅氣不足故風少巳來乘之四月純陽用事純陽來乘故雨少是疏本作風雨呂氏春秋亦作風雨作風雨是也月令以雨水爲二月節）孟春息卦爲泰巳息卦爲乾乾乘泰故草木蚤落柔木而陽氣盡泄也（泰三至五互震）震主春爲木爲恐懼（震來虩虩恐懼也故虞以震爲恐懼）離主夏爲火火乘木故

國時有恐艮少陽坤位立秋行秋令太陰干少陽故其民大疫申消卦爲否互巽爲風泰二之五成既濟則風雨時否乘泰閉塞不通故猋風暴雨總至金乘木木不遂其生故化爲惡類而藜莠蓬蒿並興也乾位立冬艮互坎水行冬令乾乘艮故水潦爲敗亥消卦爲坤坤乘泰陰凝陽故霜雪大摯大戴記曰陰陽之氣各靜其所則靜矣偏則風俱則雷交則電亂則霧和則雨陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之氣專爲雹陰之氣專爲霰霰雹者一氣之化也

晉子天圓文震爲稼穡爲長子水敗之故首種不入書唐書引

蔡云麥以秋種故謂之首種釋文引蔡云摯折傷案蔡以麥爲首種鄭引舊說以稷爲首種疏云考靈耀

云日中星鳥可以種稷則百穀之內稷先種故云首種震位春分互坎爲水兌

位秋分爲澤仲春行秋令兌乘震故其國大水仲春

息卦爲大壯仲秋消卦爲觀觀坤凝大壯乾陽乾爲

寒故寒氣總至金傷木故寇戎來征坎位冬至行冬

令坎乘震故陽氣不勝坎陽陷也仲冬息卦爲復復

乘大壯陽不能出地震爲稼穡故麥乃不熟麥芒穀

也水害木故民多相掠離位夏至行夏令火氣勝故

國乃大旱仲夏消卦爲姤巽風動乘大壯故燥氣早來震爲稼穡火傷木仲中也故蟲螟爲害爾雅食苗心螟李巡云言其姦冥冥難知也季冬艮用事艮時止時行巽爲進退荀爽云風行無常故進退季春行冬令故寒氣時發季冬息卦爲臨坤陰乘夬陽故草木皆肅水害木故國有大恐未離坤之交行夏令離乘震則所生乘之木枯肝氣泄坤乘巽則所勝乘之木衰肝氣弱故民多疾疫季夏消卦爲遯陽氣遯藏故時雨不降土害木故山陵不收戌兌乾之交行秋令乾乘巽故天多沈陰易

曰密雲不雨自我西郊乾巽交爲小畜雲山澤氣也互兌爲澤澤氣爲雲不雨故

沈陰戊消卦爲剝剝乘夬陽決陰故淫雨蚤降金勝木

故兵革並起申坤兌之交兌爲雨澤孟夏行秋令陰

氣勝乾陽決之故苦雨數來申消卦爲否天地不交

故五穀不滋金乘火所勝乘之火氣弱故四鄙入保

乾位在亥行冬令則乾陽伏故草木蚤落亥消卦爲

坤坤乘乾交而爲坎冬水王故後乃大水敗其城郭

行春令艮乘巽卦象蠱巽爲蟲故煌蟲爲災泰乘乾

陰陽薄巽爲風故暴風來格木乘火故秀草不實艮

爲果蓏乾爲木果巽爲不果故不實也冬至坎用事仲夏行冬令陰凝陽故雹凍傷穀（古微書引春秋說題辭云盛陽之氣溫煖爲雨陰氣薄而脅之則合而爲雹盛陰之氣凝滯爲雪陽氣薄而脅之則散而爲霰）復姤旁通復震爲大塗復乘姤閉闗不行故道路不通（胥恭疏云易五月姤卦用事經曰后以施令誥四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也宋衷易作命誥易作誥）坎爲盜（虞云水流潛竊）離爲戈兵水乘火故暴兵來至仲春震用事爲稼穡行春令震乘離故五穀晚熟仲春息卦爲大壯蟄蟲咸動故百螣時起（爾雅食苗心螟食葉蟘食節賊食根蟊）木乘火故其國乃饑失其性禾稼敗也仲

秋兌用事金主肅行秋令故草木零落仲秋消卦爲觀互艮爲果物成于秋觀乘姤故果實早成金乘火所勝乘之心氣衰弱肺氣盛故民殃於疫季春巽用事巽爲寡髮爲不果季夏行春令故穀實鮮落鮮讀如蕃鮮之鮮震之究氣也季春息卦爲夬剛決柔兌爲金爲口兌象反巽遯互巽風夬乘遯風入肺金故國多風欬木勝土其居不安風以散之故民乃遷徙季秋兌乾之交兌爲澤行秋令兌乘坤故丘隰水潦季秋消卦爲剝土爰稼穡剝傷之故禾稼不熟金乘

土坤氣泄故多女災季冬坎艮之交坎水主寒離互巽行冬令坎乘離故風寒不時季冬息卦爲臨兌金乘艮遯下體艮故鷹隼蚤鷙水勝火土不能制故四鄙入保孟冬乾用事乾伏坤下陰薄于上孟秋行冬令故陰氣大勝孟冬消卦爲坤土爰稼穡坤乘否故介蟲敗穀冬蟲介陰盛也水乘金故戎兵乃來孟春艮用事行春令艮止兌澤故其國乃旱孟春息卦爲泰故陽氣復還否反泰也木乘金故五穀無實孟夏巽用事行夏令則火氣不退風自火出故國多火災孟夏

息卦爲乾乾純陽爲寒爲冰乾乘否故寒熱不節火勝金陽氣鬱金不能制木故民多瘧疾仲春震用事震互艮爲止仲秋行春令兌雨澤不降故秋雨不降仲春息卦爲大壯震雷出地木氣勝故草木生榮金不能制木震爲恐懼故國乃有恐仲夏離用事行夏令離乘兌故旱仲夏消卦爲姤陰萌于下陽盛于上蟄蟲隨陽出入故不藏陽氣勝故五穀復生仲冬坎用事坎爲災坎多眚故虞注易以坎爲災行冬令坎乘兌兌互巽風故風災數起仲冬息卦爲復復震爲雷陽氣復故

收雷先行水害金故草木蚤死季夏當坤位季秋當

乾位乾坤交成既濟則風雨時季秋行夏令非其時

則成未濟坎爲水故其國大水高云秋金氣水之母也夏陽布施多淋雨二氣相并故大水季夏消卦爲遯遯乘剝藏不能固故冬藏

殃敗火勝金則肺氣鬱故鼽嚏于易山澤通氣艮爲

鼻剝陰陽不通故鼽鄭乾鑿度注云艮爲山澤山通氣其于人體則鼻說文云鼽病寒鼻窒也嚏者乾氣屈而欲信也說文云嚏悟解氣也季冬坎艮之

交坎爲盜行冬令水竊金氣故國多盜賊季冬息卦

爲臨臨乘剝小人剝廬乾爲野坤爲國邑乾西北爲野坤土爲

國邑臨互震動故邊竟不寧水乘金所生乘之臨陽消陰剝從內潰故士多分裂季春震巽之交行春令故暖風來至季春息卦爲夬季秋消卦爲剝夬剛決柔剝陰剝剝陽陰陽氣亂故民氣解惰木乘金所勝乘之巽爲進退故師興不居鄭云巽爲風不居象風行不休止也孟春艮用事東風解凍孟冬行春令故凍閉不密孟春息卦爲泰天氣下降地氣上騰孟冬消卦爲坤天氣上騰地氣下降天地不通閉塞成冬行春令故地氣上泄木干水故民多流亡孟夏巽用事巽爲風行夏令故國

多暴風鄭云立夏巽用事巽爲風孟夏息卦爲乾陽氣泄故方冬不寒火勝水陽泄故蟄蟲復出立秋坤用事孟冬乾用事行秋令陰陽相干二氣不調故雪霜不時孟秋消卦爲否陰剝陽故小兵時起土地侵削仲夏離用事仲冬行夏令故其國乃旱氛惡祥也說文云氛祥氣也或从雨則霧氛本一字素問六元正紀大論寒霧結爲霜雪釋名釋天氣氛粉也潤氣著草木因寒凍凝色白若粉之形也爾雅天氣下地不應曰雺地氣發天不應曰霧鄭洪範注云霧者氣不釋鬱冥冥者也釋名釋天云霧冒也氣蒙亂覆冒物也仲夏消卦爲姤仲冬息卦爲復復姤交陰陽亂故氛霧冥冥復震

爲雷火干水陰陽薄故雷乃發聲仲秋兌用事仲冬坎用事坎爲雨陰凝陽雨轉而爲雪行秋令兌氣干之故天時雨汁鄭云汁者水雪雜下也仲秋消卦爲觀互艮爲果蓏觀乘復由剝而消故瓜瓠不成金干水水益盛坎爲盜故國有大兵仲春震用事蟄蟲咸動行春令震乘坎隱伏者動故蝗蟲爲敗仲春息卦爲大壯大壯乘復復初陽泄不固故水泉咸竭木干水故疥癘殖朽之敗水木交鬱之氣也季秋乾用事季冬行秋令乾乘艮陽氣勝故白露蚤降季秋消卦爲剝剝乘

蹄毛介亂故介蟲爲妖金氣動民土不固故四鄙入保季春巽用事春氣畢行春令則民氣弱而泄故胎夭多傷季春息卦爲夬剛決柔失其時則氣愈凝而不通故國多固疾命之曰逆鄭云此月物甫萌芽季春乃句者畢出萌者盡達胎夭多傷者生氣早至不充其性生不充性有久疾也衆害莫大于此季夏坤用事水潦盛昌冬水涸行夏令火氣動則水妄行故水潦敗國鄭云季夏大雨時行季夏消卦爲遯遯乘臨陰消陽故時雪不降乾伏爲冰時艮用事雜離坤之氣火干水冰不能凝故冰凍消釋魏相曰易曰天地以順動故日月

不過四時不忒聖王以順動故刑罰清而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲紀日冬夏至則八風之序立萬物之性成各有常職不得相干東方之神太昊乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋北方之神顓頊乘坎執權司冬中央之神黃帝乘坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也（案洪範五行傳云東方帝少皡神句芒司之南方帝炎帝神祝融司之中央帝黃帝神后土司之西方帝少皡神蓐收司之北方帝顓頊神元冥司之淮南時則本之爲說其天文篇所說與號相同則西漢諸儒亦以此爲天神天帝之名也）東方之卦不可

以治西方南方之卦不可以治北方春與兌治則飢秋與震治則華冬與離治則泄夏與坎治則雹明王謹于尊天慎于養人故立義和之官以乘四時節授民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和三者得叙則災害不生五穀熟絲麻遂草木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下亾怨政教不逆禮讓可與夫風雨不時則傷農桑農桑傷則民飢寒飢寒在身則亾廉恥寇賊姦宄所繇生也本傳奏是以王者以一貫三致中和以成旣

濟而天地人各得其叙民和而天地之和應焉災眚奚自致哉然聖人戒慎之心則無時已也是以推四正之氣案八卦之位究十二消息之幾以明天地人之道而著反令之戒猶易之終未濟所以明戒慎以垂教于無窮也漢儒多引月令以匡時事亦以為用公書也白虎通災變云天所以有災變何所以譴告人君覺悟其行欲令悔過脩德深慮也乾鑿度云既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道注云夫物不可窮理不可極故上者[illegible]則大而行與時消息不可安而忘危存而忘亡[illegible]無窮極之謂也

跋

道光辛卯歲家君秉鐸旌德以先生品學之優也命沅受業焉先生博通經史於易尤精著有周易姚氏學究鄭公之六藝呑虞氏之三爻緝柳編蒲多歷年所是書乃卽周易而推驗之者夫日月往來二用發乾坤之祕陰陽貸謝六爻成消息之圖六十四卦之周流寒溫悉應七十二候之順逆休咎胥徵此周易所以爲羣籍之原而月令所以爲大易之驗也愧沅淺陋莫究高深謹述所聞誌諸卷末受業李宗沅謹跋

識

跋

先生于道光丁亥歲讀書于梓山之麓王氏笠圃時汪君守成從先生學易賢坤竊向往之因從先生游得聞今古文家之說受月令及白虎通先生于時撰月令箋方脫稿諸名公爲之序繼復繹其微言大義以成是篇乃月令箋之綱領也故仍以原序列諸卷首焉先生注易二十餘年其寢食于周秦百氏也洵有非末學所能窺其蘊奥者宋于庭先生稱爲絕去依傍獨探本元百里一賢下覼千古沈小宛先生稱

爲通儒之學非沾沾一師之言蓋由其學之博而擇之精也讀是篇可略得其概矣受業郭賢坤謹識